四庫全書

史部

雍録卷三

宋 程大昌 撰

栢梁臺七言詩體 銅柱鳳闕

漢書元鼎二年起栢梁臺三輔舊事云以香栢爲之香聞數十里郊祀志曰鑄銅爲柱三秦記曰上有銅鳳名鳳闕漢武作臺詔羣臣二千石能爲七言者乃得上七言者詩也句各七言句末皆諧聲仍各述所職如丞相則曰總領天下誠難哉大司農則曰陳粟萬石揚以箕

它皆類此後世詩體句為一韻者自此而始名栢梁體

長楊宫射熊舘 五柞青梧

黄圖曰長楊宫在盩厔縣東南三十里本秦舊宫漢修飾之宫有垂楊數畝因為宫名五柞宫之與長楊相去八里張晏曰有五柞樹故以名中間有青梧觀又以梧名也若夫射熊舘者即長楊宫門也故黄圖曰長楊宫門曰射熊舘秦漢遊獵之所也漢書曰武帝好自擊熊相如從至上林上疏諫元帝永光五年幸長楊射熊舘

射音食亦反　楊雄傳成帝大誇胡人以多禽獸載檻車輸長楊射熊館令胡人手自搏之雄從至射熊館還上長楊賦師古曰長楊宮中有射熊館也合此數者言之乃知長楊在上林苑中而射熊館乃在宮門之臺上黄圖所記是也搏獸射熊必在此館者為其館在門上凡獸可前人力可及也是故言長楊宮者必及射熊也

興平縣黄山宮

槐里縣南有黄山宮惠帝二年起東方朔傳曰武帝微

行西至黄山宫在澇水入渭之下渭在宫南　揚雄甘泉賦曰北繞黄山

回中宫

孝文十四年匈奴入蕭關至彭陽寧州彭原縣　使騎兵入燒回中宫候騎至雍雍縣即是鳳翔府天興縣　甘泉雲陽縣　武帝元封四年行幸雍通回中道遂北出蕭關應劭曰回中在安定高平有險阻師古曰回中在安定應説是也在原州　其中有宫孟康曰北地寧州有山險武帝宫也黄圖曰宫在汧

元和志曰秦回中宮在鳳翔府天興縣西予總諸說而參以事理則應顔謂回中在安定者是也安定在蕭關之南雍縣之西北而甘泉之西南也匈奴方入蕭關未達安定先遣騎兵深入至安定即燒回中之宮以張聲勢漢候騎見之急以分告兩地故漢之候騎至雍亦至甘泉也然則所燒之宮既不在雍亦不在甘泉也若所燒之宮果在雍境則雍縣已自被兵豈止僅有覘報而已耶故予謂回中必在安定應顔之說確也其後武

帝於幸雍後通回中道以出蕭關則是史家著其自雍出關路經次第焉耳於是自雍而次安定至安定而通回中其有險礙則皆平之如塹山堙谷使可通行是其所以為治也則應氏謂回中有險有宫其言皆可信也若元和志謂宫為秦宫則亦有理若孟康謂為武帝之宫則誤矣文帝時回中之宫已為匈奴所燒則豈武帝所營也哉或者元封通道之後再即回中起宫則不可知耳汧在隴州此一役也匈奴自蕭關入不自隴入也

壠坻在蕭關之南也

隋大興宮為唐太極宮圖 亦名西內

南

東　西

北

此是京城

安化門　明德門　啓夏門

此是皇城

景風門　含光門　朱雀門　安上門　延喜門

此是宮城

唐西內太極宮

承天門　太極門　太極殿　朱明門　兩儀門　兩儀殿　甘露門　甘露殿

外朝　中朝　內朝

永安門　廣運門　肅章門　千秋殿　安仁門　安仁殿

宜秋門　百福門　百福殿　承慶門　承慶殿

東上閤　左延明門　虔化門　萬春殿　神龍門　神龍殿

武德西門　武德殿　獻春門　立政門　立政殿　延恩殿　大吉門　大吉殿

唐都畿內外宮殿及四面闕要皆嘗案六典立圖在前此外又有興仁宣猷崇道惠訓昭德安禮正禮宣光通福光昭嘉猷華光暉儀壽安綏福等門薰風就日翔鳳咸池臨照望仙鶴羽乘龍等殿凌煙翔鳳等閣無方隅次比不容入圖也宮依都都依山川故并闕要圖之貴有考也

閣本大明宮圖

東内

西

百官待漏院

建福門 下馬橋

右銀臺門

昭慶門 光範門

内侍别省

左藏庫

翰林院

麟德殿

九仙門

走馬樓鬬雞樓

大福殿

凌雲門

三清殿

拾翠殿

百官待漏院

金吾右仗 側門

中書省

殿中内院

殿中外院

延英殿

延英門

長安殿

仙居殿

金鑾殿

含水殿

承香殿

登聞鼓 朝堂 崇德門

光順門

承歡殿

還周殿

紫蘭殿

玄武殿

玄武門

毬場門

鼓樓 月華門

明義殿

棲鳳門 觀象門

西上閤門

清暉閣

南 丹鳳門 含元殿 宣政門 宣政殿 紫宸門 紫宸殿 蓬萊殿 太液池 蓬萊山 含涼殿 北

東上閤門

翔鸞門 通乾門

鐘樓 日華門

銀漢門

肺石 朝堂 洪文館

待詔院

綾綺殿

玄元皇帝殿

金吾左仗 側門

史館

浴堂殿

望仙臺

珠鏡殿

望仙門

昭訓門

含耀門

少陽院

温室殿

宣徽殿

清思殿

明德寺

太和殿

玄化門

夾道 左銀臺門

東

右案閣本爲此圖其有誤者辨在後

唐宮苑包漢都城圖

宮城
光化門
芳林門
景耀門
禁苑南出與宮城齊
太極宮
西內苑
啟運門苑之北門
一大明宮
宮北門玄武門
重元門南對宮之玄武門
龍首池殿
苑南門與延政門宮城齊
東內苑
太和門
左銀臺門
禁苑
漢未央宮
盡漢城東西皆包入唐苑
僅居四分之一
唐禁苑東抵霸水西盡長安故城
即隋大興苑
望春宮
滻水
廣運潭
霸水

說未央　太極　大明
禁苑　内苑

漢都城在長安鄉鄉在渭水之南杜縣地也隋唐都城在龍首原原葢漢都城東南十三里也隋都城中正宮以及正殿皆名大興至唐改名太極宮太極殿也宮之北有内苑有禁苑西宮居都城之北内苑又居宮北禁苑又居内苑之北也禁苑廣矣西面全包漢之都城東抵霸水其西南兩面攙出太極宮前與承天門相齊承天門之西面排立三門皆禁苑之門曰光化曰芳林曰

景耀皆南向芳林十哲即自此門入内也此西内太極宮及宮北内苑禁苑地望之詳也高宗即太極宮東北取苑地建大明宮其廣袤亦及五里五里之東尚有餘地可以為苑故大明東面有東内苑苑中有龍首殿龍首池也此之内東苑者包大明宮之東面而向南直出與大明宮城之丹鳳門相齊其苑之南亦有三門延政門在正南太和門在東左銀臺門在北此苑之北亦抵禁苑也是漢唐三宮之别而唐世三苑之分也

大興城

大興立名之由傳者不一或曰隋文帝嘗封大興故以名見長安志京城下或曰宫之太極殿本大興村故因用其名也見韋述記或曰隋文夢洪水浸没都城故改營大興洪水者髙祖名淵故也見通鑑兩京道里記曰煬帝夢太子勇領徒持兵問楊廣何在帝遂幸洛陽終身不敢留長安此數語者未知孰是然韋述謂本大興村名者其説近之蓋嘗有僧坐大木下曰此後當為宫殿也大木即在

大興殿基上也亦如漢高帝因長安鄉名而立為都名也

唐城内外凡三重 圖附見隋唐大興太極宫

六典唐都城三重外一重名京城内一重名皇城又内一重名宫城亦名子城子城之内入殿者為殿門也長安志敘載内外制度因為周悉而其辨方命位尤有倫要顧品彙繁夥易以昏紊今分别言之

唐西内太極宮圖即隋大興宮此係閣本

西

通明門
嘉猷門
甲庫
暉政門
薰風殿
山池院
左藏庫
第五落
就日殿
孔子廟
第四落
鶴羽殿
永安門
安仁門
月華門
金花落
凝陰閣
承慶殿
第三落
淑景殿
咸池殿
北海池
百福殿
綵絲殿
南海池
千秋殿
安仁殿
歸真觀
景福臺
中書省
西上閤門
横門
右延明門
納義門
鼓樓
朝堂
登聞鼓

南

承天門
嘉德門
太極門
太極殿
朱明門
兩儀殿
延嘉殿
承香殿
玄武門

北

左延明門
東上閤門
功臣閣
鐘樓
萬春殿
凌煙閣
凝雲閣
東海池
史館
門下省
立政殿
歸仁門
肺石
洪文館
内倉庫
朝堂
恭禮門
虔化門
日華門
司寶庫
安禮門
武德西門
武德東門
武德殿
千步廊
尚食内院
左藏庫
武庫
山池
左春方内方
西池
奉義門
宜秋門
八殿
崇文殿
佛堂
右嘉德門
崇政殿
嘉德門
明德殿
麗正殿
光天殿
承恩殿
至德門
左嘉德門
宜春門
崇仁殿
鷹鷂院
射殿
眷化門

東

唐西内太極宮 即隋大興宮

唐都本隋都也在漢長安故城東南南直終南山子午谷北據渭水東臨滻霸西次澧水隋文帝開皇二年營建此之四面皆六典以山川方望言之非能包有其地至三年三月移入新都名其城曰大興城正殿曰大興殿宮曰大興宮宮北苑曰大興苑唐高祖武德元年改大興殿為太極殿宮門為承天門隋名昭陽門景雲元年以京大内為太極宮宮城在皇城之北後又即東北建大明宮而此宮遂名西内呂

圖曰西京記云大興城南直子午谷今據子午谷乃漢城所直隋城南直石鱉谷則已微西不正與子午谷對也古今水道有移改山無移改也此語蓋呂氏親見之詳可據也

唐太極宮皇城承天門之南至皇城之朱雀門北太極宮皇城

自太極宮南出而得承天門宮城之門也由承天門南至朱雀門北是為宮城之内隋文帝立制士庶不得雜居此

門之內故宗廟官寺兵衛悉在此地也官寺也者自三省以及監庫皆是也兵衛也者凡其隷南衙而為諸衙者皆是也至北司則在宮北惟南面尚書省自占一坊葢六曹皆入統隷故令附處其旁也若夫自朱雀門以南而至明德門以北此舉南北兩門以槩其餘即槩為京城坊巷矣故朱雀門外始有士庶第宅廟市寺觀也

唐朱雀門外坊里

京都四郭之內縱横皆十坊大率當為百坊而亦有一

面不啻十坊者故六典曰一百一十坊也今别其位置而言之縱十坊（縱謂自北而南也）坊皆南北相沓每坊之南皆有横街横街之北是為諸坊之南諸坊之南皆有門自東西以出横街而坊北無門其説曰北出即損斷地脉此厭勝術也隋文帝多忌諱（如改滻坂為長樂坡改胡牀為交牀胡瓜為黄瓜之類）故有司希意為此也坊之若東若西即坊之左畔右畔也又有直街自南亘北其最當城中而南者為朱雀門街亦直貫明德門是名朱雀街也既有此街透貫城

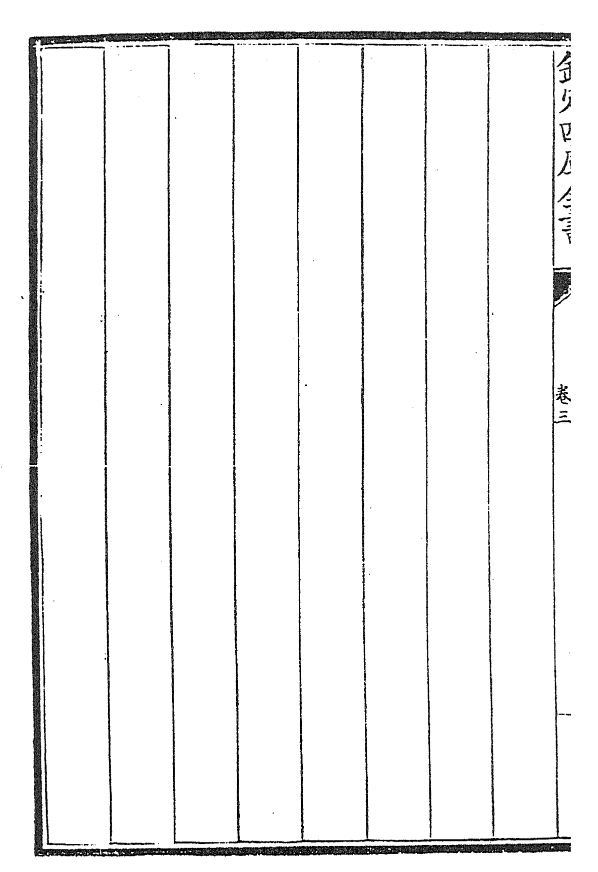
之南北而四面坊里衢道皆可分方命位以識其處矣朱雀東十坊縱而數之皆有直街北自宫城之安上門而南極乎京城南面之隂明德之左是為朱雀街東之第一街也朱雀街西十坊之西亦有直街自北徹南是為朱雀街西第二街自餘十坊可隨朱雀東西而命其方矣一街可數而它皆可通矣呂圖所布與志略同故知其傳信可據也城中古今事迹名稱甚多不容盡舉姑取其繫利害之大而闗善惡之最者時摭一二散標坊里之中

使遠近迂直有可參會而已呂圖宋志大抵交相表發而稍有不同今故參會䟽爲小圖以便稽證

唐宫總說

唐都城中有三大内太極宫者隋大興宫也固爲正宫矣高宗建大明宫於太極宫之東北正相次比亦正宫也諸帝多居大明或遇大禮大事復在太極如高宗玄宗每五日一御太極諸帝梓宫皆殯太極亦有初即大位不於大明而於太極者知太極尊於大明也太極在

西故名西内大明在東故名東内别有興慶宫者亦在都城東南角人主亦於此出政故又號南内也此三内者皆嘗更迭受朝而大明最數自餘如興慶者雖有夾城可以潛達大明要之隔越衢路亦當名為離宫而已華清宫在驪山最為奢盛百司皆有邸第玄宗常以十月往幸歲竟乃歸與漢甘泉略同則又離宫之大者也

唐都城內坊里古要迹圖

南

北

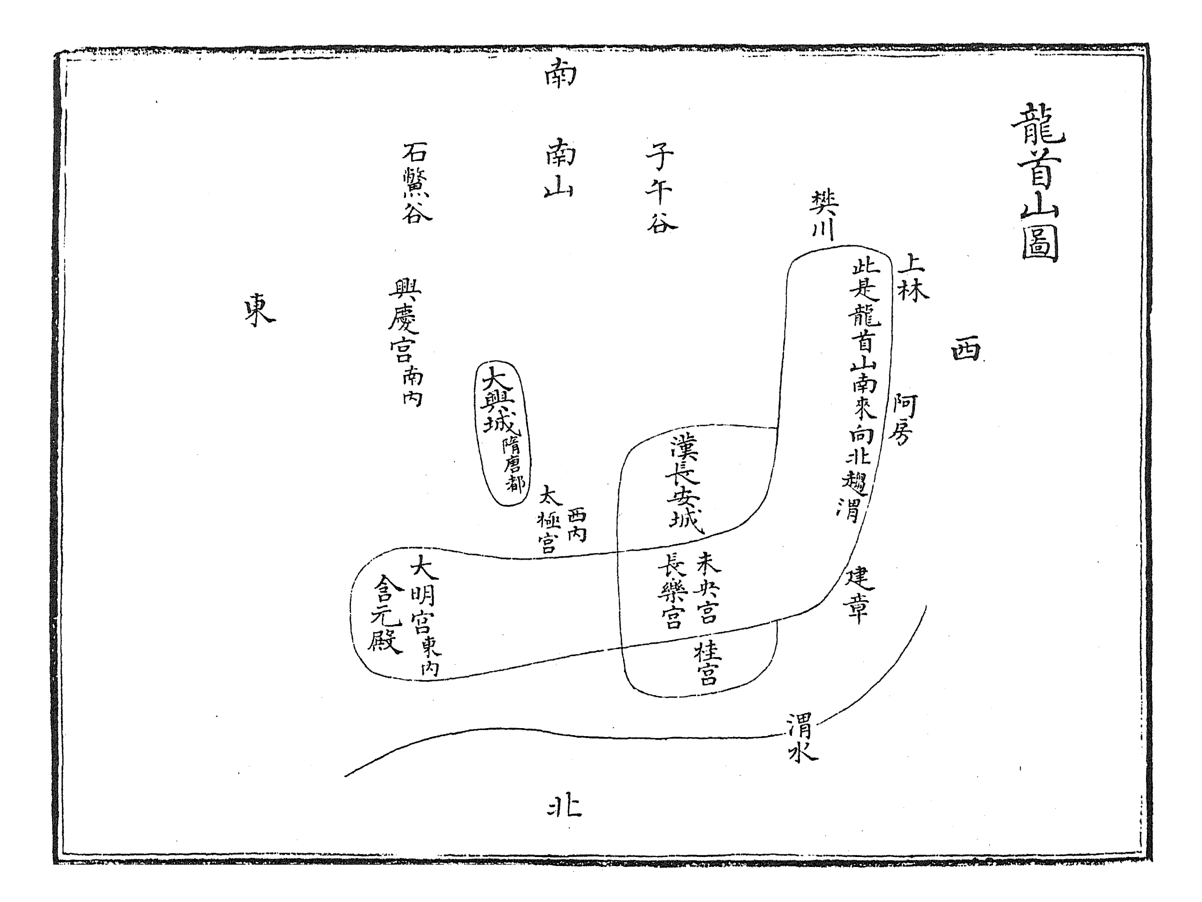
東

西

芙蓉
紫雲亭
曲江
杏園
黃渠
蓬萊山
夾城
延興門
春明門
通化門
龍首渠
大慈恩寺
進昌坊
漢樂遊廟
昇平坊
鼓吹署
教坊
宣平坊
奉誠園
下馬陵
道政坊
薛曲
薛王宅
勝業坊
花萼樓
勤政樓
興慶宮
龍池南內
岐王宅
寧王宅
安興坊
太清宮
興唐寺
興唐觀
教坊
萬年縣
宣陽坊
魏證宅
慈恩寺
永興坊
興安門
啓夏門
裴度宅
此名朱雀街東第一街
太廟
明德門
自北而南名朱雀街
街西隷長安縣
街東隷萬年縣
朱雀門
承天門
太極宮
西內苑
玄都觀
都亭驛
此名朱雀街西第一街
太社
鴻臚寺
安化門
京兆府
光德坊
長安縣
長壽坊
漢圜丘
居德坊
顏成廟
博望苑
漢庚金城坊
漢太社
漢辟雍
漢明堂
漢靈臺
延平門
金光門
明遠門
漕渠
大明宮
丹鳳門
東內苑
東內
禁苑之東距滻水
禁苑西包故長安城東直滻水北皆為禁苑
未央宮
漢都城
渭水
入渭

右案吕圖位置以立此圖承天門之南朱雀門之北宗廟社稷百僚廨舍列乎其間六省九寺一臺四監十八衛以坊里準之此兩門内外南北各占兩坊不為民居自朱雀門南即市井邑屋各立坊巷坊皆有垣有門隨晝夜鼓聲以行啟閉即上文約為百坊者是也故吕圖深嘉隋文立坊之制啟閉有時盗竊可防也其城内外皆有古迹可攷如圓丘靈臺在漢則長安故城之外在唐則為城内也都城既改則古迹易位他皆可以類推

矣唐世始以三元放燈放燈之夕即通曉不閉門故蘇味道詩曰金吾不禁夜玉漏莫相催本朝仍之故李允則守雄州夜開城門縱遼諜入城此恐援據不審也唐世弛禁恐止是坊門而城門未必在數也更詳之

龍首山圖
南
石鱉谷
南山
子午谷
樊川
上林
西
東
此是龍首山南來向北趨渭
興慶宮南內
大興城隋唐都
阿房
漢長安城
太極宮西內
建章
大明宮東內
含元殿
長樂宮
未央宮
桂宮
渭水
北

隋唐都城龍首山分六坡圖在平地名龍首原

南

上九六坡

九五次五坡

西

九四次四坡

九三次三坡

九二坡東第北

東

朱雀街

玄都觀在安善坊朱雀街西從門之南數第五坊

九五君位以玄都觀鎮之

永樂坊裴度宅

從朱雀門南數去街東第四坊是為裴度宅

朱雀門

太極宮據九二

北

龍首原六坡　玄都觀　裴度宅附

玄都觀在朱雀街西之第一街而街之自北向南之第五坊也名安善坊宇文愷之營隋都也曰朱雀街南北盡郭有六條髙坡象乾卦六爻故於九二置宮殿以當帝王之居即隋之大興宮唐之太極宮九三立百司以應君子之數即朱雀門內百司庶府皆是九五貴位不欲常人居之故置玄都觀及興善寺以鎮其地劉禹錫賦看花詩即此也裴度宅在朱雀街東第二街自北而南則為第四坊名永樂坊畧與

玄都觀東西相對而其第基之比觀基盖退北兩坊不正相當也唐實録曰帝城東西横亘六崗此六崗從龍首山分隴而下東西相帶朱雀街自北而南為街所隔故山崗析為十二也符易象乾卦六爻度之永樂里第偶當第五崗又會度在興元自請入覲李逢吉之黨有張權輿者出死力上疏排之云度名應圖讖宅據乾崗不名而來其言可見盖權輿之謂宅據乾崗者即龍首第五坡之餘勢也長安志然而度之所居張説在其西尤與玄都觀相近而張嘉貞之第正在坊北何

獨指度以為據占乾崗也小人挾私欺君皆此類

六典大明宮圖 亦名東內

西

興安門　光範門　昭慶門

建福門　中書省　延英門

棲鳳閣　閣下朝堂　登聞鼓　夾殿　興禮門　月華門　西上閣

含象殿　延英殿　光順門　右銀臺　青霄門

丹鳳門　含元殿　宣政門　宣政殿　紫宸門　紫宸殿　玄武門

南　　　　　　　　　　　　　　　　北

東上閣

望仙門　翔鸞閣　閣下朝堂　肺石　夾殿　齊德門　日華門　宣明門　左銀臺　銀漢門

門下省

延政門　含耀門　昭訓門

東

右案六典為圖此外又有麟德凝霜承歡長安僊居拾翠碧羽金鑾蓬萊含涼珠鏡三清含氷水香紫蘭等殿玄武明義大角等觀鬱儀結鄰承雲修文等閣六典雖著其名不立方鄉無據可以立圖又緣此之名品凡閣本及諸書因事與相干及者多故附眞六典圖貴易參訂

唐東内大明宫

大明宫地本太極宫之後苑東北面射殿也地在龍首山上太宗初於其地營永安宫以備太上皇清暑九年正月雖嘗改名大明宫然太上皇仍居大安不曾徙入也龍朔二年高宗染風痺惡太極宫卑下故就修大明宫改名蓬萊宫取殿後蓬萊池為名也至三年四月移仗御蓬萊宫之含元殿二十五日始御紫宸改咸亨元年改蓬萊宫為含元殿長安五年又改為大明宫宫南

端門名丹鳳則在平地矣門北三殿相沓皆在山上至紫宸又北則為蓬萊殿殿北有池亦名蓬萊池則在龍首山北平地矣龍首山勢至此而盡不與前三殿同其高敞也詳見唐宫總說及螭頭下六典曰大明宫在禁苑之東南其西接宫城之東北隅夫其宫城正西乃與大明東北相接則凡大明一宫皆在太極宫之東北也故長安志敘載其地比太極宫承天門則退北三坊取此三坊地而中析之以為六坊中六坊地以為丹鳳中門正街西有

橫街詳在唐宮總說可以達于承天南即朱雀正街矣其如百司庶府居民第宅悉仍大興都城之舊無所更易故東內大明雖曰剏營而朝市悉仍隋舊無所增移也

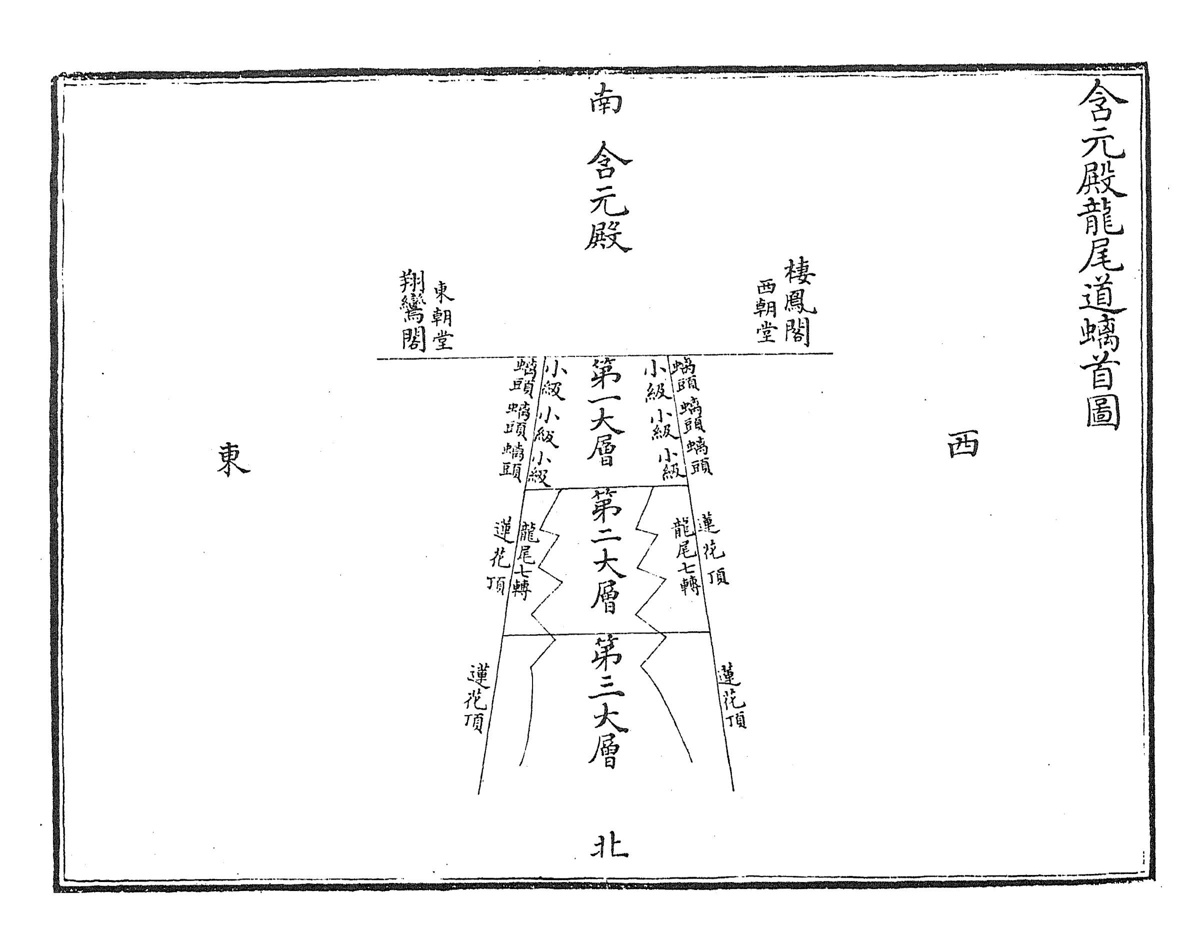
漢唐宮殿據龍首山

龍首山首枕渭之南岸尾達樊川首高尾下尾在漢長安城南逶迤而北至建章宮上下乃始折北而趨東漢世未央宮在折北向東之地其基已高故宮殿皆出長安城上而張衡曰疏龍首以抗殿也未央又東龍首愈

增高而唐大明宫尤在高處故含元殿基高於平地四丈含元之北為宣政宣政之北為紫宸地每退北輙又加高至紫宸則極矣其北遂為蓬萊殿殿有池則平地矣大明之東有苑苑有池龍首渠水自城南而注入于此則可見其不在山上也惟其三面皆低而大明之基獨高故長安志曰大明宫北據高原南望爽塏視終南如指掌在京坊市可俯而窺也未央本亦甚高不減大明惟其取土為城故殿基稍低三秦記曰長安城地皆

黑壤令城赤如火堅如石關中記曰取山土以爲城也括地志曰山首在長安故城中自漢築長安城及營宮殿咸以堙平其餘即今宮城太倉以東也按括地志者太宗子魏王泰所爲也作記之時唐止有西内即太極宮也未有東内其謂餘山之在太倉以東者其後大明宮據以爲基者也說皆相應也若太極宮在未央之東南大明宮之東北而遂卑濕不爽者葢其基在南舍山而就平地也以方求之太極宮進前而在大明西北角則其

低可想矣

含元殿龍尾道螭首圖
南
含元殿
翔鸞閣
東朝堂
棲鳳閣
西朝堂
東
西
螭頭 螭頭 螭頭
小級 小級 小級
第一大層
小級 小級 小級
螭頭 螭頭 螭頭
蓮花頂
龍尾七轉
第二大層
龍尾七轉
蓮花頂
蓮花頂
第三大層
蓮花頂
北

龍尾道

龍尾道者含元殿正南升殿之道也賈黄中談録曰含元殿前龍尾道自平地凡詰曲七轉由丹鳳北望宛如龍尾下垂於地兩垠欄悉以青石為之至今石柱猶有存者兩京新記曰含元殿左右有砌道盤上謂之龍尾道按此即龍尾之形像名實皆昭然矣詳見後文康駢劇談録曰含元殿左右立栖鳳翔鸞二閣龍尾道出於閣前殿門去南門二里元會來朝者仰觀玉座如在霄漢

含元螭頭

殿前螭頭蓋玉堦扶欄上壓頂横石刻為螭頭之狀也唐都城中有三大内皆嘗受朝而螭頭也者惟大明宫有之為其據高而道峻故峻道兩旁有石扶欄也既有扶欄則其下必立石柱既有石柱其上必有壓頂横石横石南出突兀不雅馴故刻螭以文之此螭頭之所從起也王仁裕自蜀入洛過長安記其所見曰含元殿前玉堦三級第一級予今變級為層貴與小級之文不相混可高二丈許每

間引出一石螭頭東西鱗次一一皆存猶不傾墊第二第三級各高五尺仁裕所分三級以自上而下為次蓮花石頂亦存階兩面龍尾道各六七十步方達第一級皆花塼微有虧損仁裕此記比賈康所記最為詳明也予於是合三說而言其制蓋含元殿南踈階升殿凡為三大層自下而上其下兩層皆培土鋪塼為坡陁斜道不踈小級其鋪塼處透迤屈曲凡七其轉故自丹鳳門北望則如龍行而垂其尾是以命為龍尾道也龍尾云者亦附並龍首

山為義而立為之名也此之龍尾也者其培土處合為一階而階上所鋪塼道則分而為兩可以引班對上故仁裕曰階兩面龍尾道各六七十步也龍尾道者其兩畔亦有石欄石欄柱之頂止刻蓮花不刻螭頭矣兩省官每朝分班對立于此詳見後諫坡下此兩層之上又有一大層則仁裕之謂第一級者矣通數小級共為一層廡與仁裕語相應易見與殿墀相接其高二丈故制度不與下兩層同蓋下兩層培土砌塼而上一層則列石為級也此之小級兩旁各有石扶欄扶

欄上壓頂横石即刻螭者也其謂東西鱗次者足以見小級皆有螭首也故左右二史立則直第二螭也自殿北數來第二小級也凡此螭頭龍尾皆含元之制而宣政紫宸叙載在後

宣政紫宸螭頭

含元螭頭王仁裕所記與賈黄中之説合則可據矣而宣政紫宸螭頭唐志雖不明載其制亦嘗因事及之尚可攷也唐志曰天子御正殿則起居郎舍人分左右立

有命則俯陛以聽退而書之夫正殿者宣政也既曰俯
陛聽命則是命出墀上人立墀下故可云俯也志又曰
若仗在内閤則夾香案分立殿下直第二螭首和墨濡筆
皆即坳處夫内閤者紫宸殿也第二螭者紫宸殿前自
上而下第二小欄横頂之飾也坳處即欄石之窪陷而
礲不盡平者也故既可即以和墨又可涉筆而書也唐
之三殿合二者而求之紫宸之螭志已明載而二史之
在宣政必皆俯陛乃可聽命則陛峻必有石螭自可因

事想制矣盖三殿也者南北相重先含元次宣政又次紫宸皆在龍首山上古記龍首山近渭處高二十丈今含元殿𡍩高於平地四十尺則四丈耳康駢劇談録曰殿鑿龍首崗為基高五十餘尺是含元雖高猶未據極也故其後兩殿相重為宣政為紫宸地轉北則階愈高愈高則其升殿也不容不為峻道而峻道必有扶欄與夫壓頂石螭是皆不待察察以言而其制可想者也若夫紫宸又北則為蓬萊殿蓬萊殿後雖有蓬萊山然此山聳起池中是用穿浚

之土衆成其高焉耳至其能鍾為池必藉外水自外而來乃可注之入池也相其高下必是地勢斗低乃始可受不然不可也故知龍首山岡勢至蓬萊而盡遂為平地也此與金鑾坡說相貫憲宗泛舟蓬萊池欲獵苑中疑李絳必諫而止盖此池在東内之北其欲往獵則禁苑也禁苑又在東内苑之北也若夫東内苑有龍首池池上有龍首殿則以此水自龍首原來故本其源而名之以為龍首池也龍首渠在平地平地之水既能注入以為之池

則知其池已在平地不在山上矣

左右史立螭頭

唐制每遇朝日左右史皆入分立赤墀之下丹漆泥以塗殿墀郎左舍人右不與今時分日入侍而立乎殿上者同也詳見予演蕃露文多不録李肇國史補曰兩省謂起居為螭頭以其立近石螭也鄭覃傳曰記注操筆在赤墀下楊嗣復言故事正衙起居注在前張次宗傳文宗始詔左右史立螭頭下韋絢初除右史中謝置筆札於玉階欄楯之石

趨而書辭拜舞焉絢嘉話即此數事而參觀之則唐史所記立螭之制雖不甚備而予前之所云皆粲然在目不待疏說矣唐志又曰宣政朝日殿上設黼扆躡席薰鑪香案而宰相兩省官對班于香案前百官班于殿廷人主既御坐宰相兩省官拜訖乃始升殿則是香案自在殿上向之兩省對班而直案前者乃從殿下準望而言其所直非夾立殿上香案兩旁也其曰拜已升殿即可見已班之在龍尾道上者詳見諫坡下又曰入閤夾侍香案此則已升

殿後實立香案兩旁也

東內入閤圖

南

丹鳳門　元正肆赦蕃夷朝貢御門樓　古之外朝

含元殿　朔望御此　古之中朝

宣政門

右仗月華門入中書省

左仗日華門入門下省

宣政殿　常朝御此　正衙前殿

西上閤

東上閤

紫宸門

右仗入立此殿下

左仗入立此殿下

紫宸殿　內朝

北

六典宣政殿東廊有日華門門下省在門外東上閤即在殿左宣政殿西廊有月華門中書省在門外西上閤即在殿右

太極宮入閤圖

南

承天門 外朝

太極門

西廂月華門 中書省在門外

東廂日華門 門下省在門外

太極殿 中朝

西上閤門

東上閤門

兩儀門

兩儀殿 內朝

北

西内兩閤

案六典載東内大明宫甚詳故宣政之左有東上閤宣政之右有西上閤二閤在殿左右而入閤者由之以入也至其記西内太極宫則略矣故兩儀殿左右有東西閤門而兩廊下亦有日華月華門也其曰閤者即内殿也非真有閤也則凡唐世命為入閤者仗與朝臣雖自兩閤門分入入竟乃是内殿前世多有於此地求閤以應古語而竟無之此誤也入閤止是入殿詳在後

說

右唐大明宮御殿入閤之制歐文忠著諸五代史李琪傳其說雖明今既本六典三殿次第而立爲此圖又本太極殿入閤說別立一圖隨爲之說

五代史入閤

歐陽文忠五代史李琪傳曰自唐末喪亂朝廷之禮壞天子未嘗視朝而入閤之制亦廢常參之官日至正衙者傳聞不坐即退獨大臣奏事日至便殿而侍從内諸

司日再朝而已明宗初即位乃詔羣臣五日一隨宰相入見内殿謂之起居曰吾思所以數見羣臣也不可罷而朔望入閤可復然唐故事天子日御殿見羣臣曰常參朔望薦食諸陵寢有思慕之心不能臨前殿則御便殿以見羣臣曰入閤宣政前殿也謂之衙衙有仗紫宸便殿也謂之閤其不御前殿而御紫宸也乃自正衙喚仗由閤門而入百官俟朝于衙者因隨以入見故謂之入閤然衙朝也其禮尊閤宴見也其事殺自乾符已

後因亂禮闕天子不能日見羣臣而見朔望故正衙常日廢仗而朔望入閤有仗其後習見遂以入閤爲重至出御前殿猶謂之入閤其後亦廢至是而復然有司不能講正其事凡羣臣五日一入見中興殿便殿也此入閤之遺制而謂之起居朔望一出御文明殿前殿也反謂之入閤琪皆不能正也

古入閤說

歐文忠敘載入閤之制甚明然有可疑者貞觀元年制

自今中書門下及三品以上入閤議事皆命諫官隨之有失輒諫則貞觀中已有入閤之語不待開元間退御紫宸受朝乃云入閤也又德宗貞元制自今後五月一日御宣政殿與羣臣相見是則貞元間五月朔旦未嘗退避宣政也玄宗時優人以伎術得服緋而設說以求賜魚者玄宗曰魚袋者五品以上入閤則合符汝則不可故武后時崔神慶上疏曰今五品以上佩龜者后改魚用龜為別敕宣召恐有詐妄故內出龜合然後應命又六

典曰魚符以備别敕宣名則是時奏事不於正殿而於便殿已云入閤矣則入閤之語亦又先乎開元矣紫宋庠之論曰唐制每遇坐朝日即為入閤及其叔世務從簡易正衙立仗遂廢其後或有行者人所罕見乃復謂之盛禮不知庠謂御殿皆名入閤何所據而云也予又即庠言而細推之其鋪陳入閤次第自含元以至宣政紫宸皆在大明宫中大明宫者東内也其喚仗入閤與歐公同而太宗時已有入閤之名則庠之言亦遂不嘗

語及也予案六典西内太極殿即朔望受朝之所盖正殿也太極之北有兩儀殿即常日視朝之所也太極殿兩廡已有東西二上閤則是兩閤皆有門可入入已又可轉北而入兩儀也是太宗時已有入閤之制也然予又有疑者通典敘述隋制有曰隋文帝欲斬大理吏來曠少卿趙綽固爭帝乃拂衣入閤綽又矯言欲理他事帝命引入閤綽曰臣本無它事而謬言求入死罪也會獻皇后在坐命賜綽酒据此言之即是隋時已有入閤

之名唐初仍之而已既曰拂衣入閤則是閤在殿内故曰謬言求入也既已入閤獻皇后在坐則是深在宫中也用其語以想其制則是人主燕坐之地皆可名閤也歐宋二公所指唐世之謂閤者其在東内則為紫宸其在西内則為太極而往古之謂便殿者皆閤也縣甫本唐實録舊語而記諫官随大臣奏事不言入閤但言入内是内殿皆可命為入閤也本朝宫殿不與唐制相應如紫宸殿自在太極殿東偏不可與唐制參論

閤門慰賀

案唐會要天祐二年勑自今月五日後常朝出入取東上閤門或遇奉慰即開西上閤門此制至今閤門承用有賀則東詣有慰則西詣遂為定制然以唐制攷之則天祐此制已在廢罷入閤之後盖二閤在宣政殿東西兩序分立朔望避宣政不御而御紫宸則宣政所立之仗聽喚而入先東立者隨東仗入自東閤先西立者隨西仗入自西閤曁至會于紫宸殿下則復分班對立也

由此言之則東西兩閤皆是百官分入趨朝之路無由兩班併入東閤而西閤獨閉也此可以見天祐間全失入閤本制乃至如此也若賀慰父分兩閤則行之已熟於舊制無失

雍録卷三

欽定四庫全書

史部

雍録卷四至六

詳校官太僕寺少卿臣李廷欽

編修臣程嘉謨覆勘

總校官庶吉士臣何思鈞

校對官典簿臣劉景岳

謄録監生臣林大本

雍錄卷四

宋 程大昌 撰

延英殿

高宗初剏蓬萊宮諸門殿亭皆已立名至上元二年延英殿當御座生玉芝之則是初有大明即有延英殿顧名對宰臣則始於代宗耳代宗以苗晉卿年老蹇甚聽入閤不趨為御延英此優禮也案六典宣政殿前西上閤門之西即為延英門門之左即延英殿故陽城欲救陸

贊約拾遺王仲舒守延英殿閤上疏伏閤不去也案朝
于宣政即名入閤而延英又便殿之在西偏者無閤可
伏也其曰守閤者西上閤之西即是延英殿門故守此
之閤乞開延英以受其對也至會要所記則直曰城等
數人守延英門上疏也史家必言伏閤者以入延英之
路言之也錢希白南部新書記唐制曰凡内有公事商
量即降宣付閤門開延英即此可見凡對延英必自閤
門而入也長安志曰延英在紫宸殿東吕圖引李庾賦

為據曰東則延英耽耽因謂延英當在殿東而反詆六典謂在西者為誤此失之矣予案會要元和十五年詔於西上閤門西廊内開便門以通宰臣自閤中赴延英路則延英不在紫宸殿東亦已審矣六典會要皆唐人自記唐制其為可信豈不愈於李庚之一賦也哉或者失攷六典會要致有此悮也至於長安志者宋敏求自言其書皆本諸長安圖經又本諸梁載言十道志則志之傳信豈如六典會要之審也僖宗時嘗易延英之名

以為靈芝其必因上元所産之芝而制為美名也及自蜀還仍名延英

延英名對

代宗名苗晉卿對延英晉卿宰相也羣臣初無許預之例貞元七年詔每御延英令諸司官長奏本司事則百官許對延英矣八年葛洪本正衙奏私事德宗詔令後有陳奏宜延英門請對勿令正衙奏事則羣臣亦得乞對延英矣故憲宗時元稹為拾遺乞於延英訪問也其

後諸州刺史遇開延英即入延英陛辭則是外官亦得詣延英辭也會要開成敕　元和四年御史臺奏延英開日羣臣皆不得前知遇陛下坐時方進狀請對則是凡開延英初無定日直俟御宣政紫宸臨時奏請也錢希白之言曰凡内有公事商量即降宣付閤門開延英閤門翻宣申中書并牓正衙門則臨時不可預擬其日矣至天祐元年詔今後每月許一五九開延英如有大段公事中書門下具牓子奏請開延英不計日數則是天祐後

方定一旬三開延英之制前此未也若宰臣奏開延英其來久矣韓臯為御史中丞常有所陳必於紫宸未嘗詣便殿上謂之曰我與卿言不盡可來延英與卿從容則是特許其對也元和五年義武軍節度使張茂昭舉族歸朝故事雙日不坐是日特開延英十五年十月下元假名宰臣對於延英議邉事也唐文宗紀賛曰唐制天子以隻日眂朝乃命輟朝放朝皆用雙日此之雙日假日皆特引對是有為為之非常制也

長生殿

二張受誅之地通監云在迎仙宫長生殿唐五王傳則言在迎仙宫集仙殿未知孰是也長安志有長生殿但云肅宗終於此殿而不指言此殿之在大明或太極也東宫有集仙殿後為麗正集賢是東宫一宫固在太極宫城之内矣詳見東宫當高宗時大明宫已成武后擅國不應猶在東宫養病予故謂當在大明正宫也太子之已誅二張也入后所寢長生殿白之后謂之曰孺子誅可

還宮夫天后既自長生殿遣太子還宮則可以見長生殿之與東宮不同一宮矣肅宗不豫張后名越王係授甲長生殿使討李輔國肅宗在長生殿使使者逼張后下殿則長生也者必寢殿也其位置與事為可想而知也麗山別有寢殿亦名長生在華清不在大明也詳見華清宮下故東宮麗山之集仙殿者皆非武后寢疾之地也

凌煙閣

南部新書曰凌煙閣在西内三清殿側畫功臣皆北面

閣中有中隔內面北寫功髙侯王隔外面次第功臣案西內者太極宫也太宗時建閣畫功臣在宫內也畫皆北向者閣中凡設三隔以為分際三隔內一層畫功髙宰輔外一層寫功髙侯王又外一層次第功臣此三隔者雖分內外其所畫功臣象貌皆面北者恐是在三清殿側故以北面為恭耶

上陽宫

武后既已傳位徙居上陽宫中宗率百官詣觀風殿起

居諸家無言上陽何在者獨長安志内苑有上陽橋不知此橋即為上陽之橋耶不敢主定也崔皎疏曰則天在西宫人心猶有附會則上陽宫必在大明之西矣德宗建中十二年高力士養女偽為帝母沈太后上發宫人百餘人齎乘輿御物迎入上陽宫就供奉高氏自言是后驗視者走馬入奏上受百官賀已而事覺以牛車載高氏還家按此既遣宫女就上陽供奉則與德宗所御之宫自是不為一地矣驗視者走馬入奏又足以見

其來自宮外也夫姜皎指為西宮而此又迎之宮外予故疑其在大明之西也大明之西若不在禁苑必在西內苑矣洛陽有上陽宮在洛城外此之所言皆長安也不可以參論

望賢宮

在咸陽縣東數里元宗幸蜀還京肅宗至望賢宮奉迎德宗西幸又自望賢宮出奉天也

光範門

光範門在大明宫含元殿之西而含元殿西廊有棲鳳閣閣下即朝堂有登聞鼓一如承天之制皆在承天門内即宫城門也夫既有登聞鼓即外人可得而進故韓愈上宰相書得以伏光範門外以宰相退朝路必出此也長安志漢制入司馬門内方是禁中凡至司馬門者皆省按有籍方得入而光範門尚在含元殿外承天門内故外人得至也

東内西内學士及翰林院圖

太極殿

門下省

弘文館 後名昭文

東宮

麗正 集賢

集仙

禁苑 六典曰大明宮在禁苑之東南接宮城之東北隅

禁苑

唐翰苑位置

少陽院　結隣樓　欝儀樓　麟德殿　三殿　九仙門　金鑾殿　寢殿　複門

李肇記曰翰林院在少陽院南長慶元年於門下省東少陽院築牆及樓觀此院自在宮東非此之少陽院其東當三院結鄰樓欝儀樓即三院之東西廊也其西北並禁軍營韋執誼則曰在銀臺門內麟德殿西重廊之後又曰北苑之置尤為近切左接寢殿右瞻彤樓會此數說而求之則其方鄉尚略可攷也三殿者麟德殿也一殿而有三面故名三殿也三院即

三殿也李絳為中書舍人嘗言為舍人踰月不得賜對有詔明日對三殿也不獨此也凡蕃臣外夷來朝率多設宴于此至臣下亦多名對于此也結鄰樓即三殿之西廊也鬱儀樓即三殿之東廊也鬱儀又東即寢殿矣鬱儀結鄰皆是重廊見韋執誼記翰林院學士院皆在三殿西廊之外其廊既為重廊其門必為重門也自翰苑穿廊而趨宣名必由重門而入故謂複門之名也李肇使以學士院胡門定為複門者誤也寢殿既在翰苑之左

而金鑾殿又在學士院之左則金鑾益近寢殿矣自有金鑾殿後宣對多在金鑾則知其謹並寢殿矣以其近也德宗既已上僊名學士鄭絪至金鑾殿立憲宗為太子當如此倉卒學士遽能入至金鑾殿則可見矣翰林院又北則近內苑其宮城垂轉北處城之西北角有九仙門文宗引入鄭注即自此門也又門外即列禁軍營順宗之為太子也德宗已上僊矣太子有疾仍紫衣麻鞋力疾出九仙門名見諸軍以示不病即此地也通鑑惟

其與寢殿相切近故可以如此也凡此所攷皆大明宫銀臺門翰林院及兩學士院位置也若駕在大内則於明福門置院駕在興慶宫則於金明門内置院在勤政樓東北亦名翰林院與此大明宫制不同

大明宮右銀臺門翰林院學士院圖

南

右銀臺門

翰林門

南廳五間

學士	學士		學士	學士

北廳 花磚道

版廊通北廳

大内城

承旨閣	學士	學士	學士	學士

翰林院	待詔居

禁軍營

九仙門

内城

禁軍營

北

結鄰鬱儀樓

麟德殿東廊有鬱儀樓西廊有結鄰樓學士院即在西樓重廊之外李肇韋執誼所記皆書結鄰為結麟此恐誤也道書登真隱訣曰上真之道七鬱儀奔日文為最結鄰奔月文為次蓋鬱儀者羲和也結鄰者常娥也九真中經曰西玄山下洞臺中有鬱儀結鄰兩書也古宮殿皆取天象物瑞以為之名日華月華亦其義也則此之二樓者其必取諸奔日奔月之仙也安得改鄰為麟

也況兩樓之中有殿巳自名為麟德則結鄰之名必不賛以麟名也

大明宮右銀臺門翰林院學士院說

翰林院在大明宮右銀臺門内稍退北有門榜曰翰林之門其制高大重複號為胡門或疑此門盖東向韋執誼曰是複門

開元學士院在翰林之南别户東向入門直西為學士院院有兩廳南北相沓而各自為門旁有板廊自南廳可通北廳李肇曰南北兩廳皆設鈴待詔者撼鈴為信若是同為一門不必各設鈴索又皆南向院各五間北

廳從東來第一間常為承旨閤餘皆學士居之廳前堦砌花磚為道花磚別有說南廳本駙馬張垍為學士時以居公主此其畫堂也後皆以居學士其東西四閤皆為學士閤中一閤不居並李肇記北廳又北則為翰林院初未有學士時凡為翰林待詔供奉者皆處其中後雖有學士而技能雜術與夫有學可備詢訪之人仍亦居之故王叔文王伾輩以書碁得入也翰林院又北則為少陽院

南北學士

唐世嘗預草制而真為學士者其別有三太宗之弘文館玄宗之麗正集賢開元二十六年以後之翰林此三地者皆置學士則是實任此職真踐此官者也若夫乾封間號為北門學士者第從翰林院待詔中選取能文之士特使草制故借學士之名以為雅稱其實此時翰林未置學士未得與弘文集賢齒也故曰北門學士言其居處在弘文集賢之北也其曰北者大明一宫皆在太極東北而翰林院又在大明宫之北觀其地位謹並

北苑墻南則其入内雖自西銀臺入而皆在弘文集賢之北也開元巳後雖於翰林院南别置學士院正以學士名官而西院仍在翰林院南本弘文集賢而求其方亦在大明之北故言翰苑者亦以北冠之亦是因仍乾封間所名也

學士出入禁門

李肇記曰學士下直出門相謔謂之小三昧出銀臺乘馬謂之大三昧三昧者釋氏語也言其去纒縛而自在

也用此言之則學士自出院門而至右銀臺門則皆步行本朝名步行學士亦本此直至已出宫城銀臺門外乃得乗馬也然此亦學士未為承旨者體制如此耳若為承旨則有别禮故元稹自言為承旨時得從内朝乗馬巵從又有詩自言得於太液池邉乗馬以行此則承旨特禮也為學士者無之詳見梁愿下

學士宣名

沈氏筆談曰唐制自宰相而下初命無宣名之禮惟學

士宣名蓋學士院在禁中非內臣宣名無因得入予按學士宣名特禮也開元前北門本無學士亦無職守如李白輩供奉翰林乃以其能文特許入翰林不曰以某官供奉也俗傳白衣入翰林者此也又曰上數欲命白以官為中宮所捍而止是白在開元竟無官也後至二十六年剏置學士院乃始制為官稱是為翰林學士此時得為學士者固與前此白身供奉者不同然向來尚以詔名之禮加乎無官之士則令之在院而明命以為

學士者安得獨廢特名之禮也然此之宣名乃是院中
熟例而不可輒減耳非為院在禁中乃加宣名也按銀
臺門內直紫宸殿西固在禁中然而中書門下兩省官
分居日華月華門其日華月華亦在宣政殿之東西廊
是亦同在禁中矣若謂學士體重當加宣名耶為學士
而得知制誥又滿年乃遷中書舍人不應職任輕時加
宣名以為禮及其進官位望益重反無宣名也故予謂
宣名之禮自待詔無官時有之其後循襲不復減殺耳

沈氏又曰唐翰林院在禁中乃人主燕居之所玉堂承明金鑾殿皆在其間此又失也承明玉堂皆漢殿耳唐無此名也沈氏又曰學士院北扉者為其在浴堂之南便於應名此又誤也學士院在紫宸蓬萊殿之西浴堂殿自在紫宸之東不在學士院南也詳在浴堂下

北廳花塼

李肇曰學士院北廳前有花塼道冬中日及五塼為入直之候李程性懶好晚入常過八塼乃至衆呼為八塼

學士唐書語畧難曉故詳具也

浴堂殿

唐學士多對浴堂殿李絳之極論中官柳公權之濡紙繼燭皆其地也然自六典以及呂圖皆無此之一殿石林葉氏曰學士院北扉者浴堂之南便於應名此恐未審也學士院之北為翰林院翰林院之北為少陽院設或浴堂在此亦為寢殿三殿之所間隔不容有北門可以與之相屬矣館本唐圖則有浴殿而殿之位置乃在

綾綺殿南也綾綺者長安志曰在蓬萊殿東也而呼學
士院者自在蓬萊正西也東西既已相絶中間多有別
殿無由有門可以相為南北也矣長安志嘗記浴堂門
浴堂殿浴堂院矣且曰文宗嘗於此門召對鄭注而於
浴堂殿對學士焉又別有浴堂院亦同一處可以知其
必在大明矣而不著其正在何地故予意館圖所記在
綾綺殿南者是矣而元稹承旨廳記又有可證者其説
曰乘輿奉郊廟則承旨得乘廐馬自浴殿由内朝以從

若外賔客進見於麟德則止直禁中以俟夫内朝也者紫宸殿也唐之郊廟皆在都城之南人主有事郊廟若非自丹鳳門出必由承天門出決不向後迂出西銀臺門也則浴堂之可趨内朝也内朝之必趨丹鳳門也其理固已可必矣又謂殿在蓬萊殿東即與紫宸殿相屬又可必矣然則館圖位置其與元稹所記殆相發揮大可信也至於外賔客見于麟德則麟德謹並學士院東故不待班從而可居院以待也合二語以想事宜則浴

堂也者必在紫宸殿東而不在其西也

金鑾坡 龍首山形勢 太液池附

金鑾坡者龍首山之支隴隱起平地而坡陀靡迤者也其上有殿既名之為金鑾殿矣故殿旁之坡亦遂名曰金鑾坡也此在唐雖無記載而其形勢可推也大明宫自南而北為含元殿又北為宣政又北而為紫宸前後相沓皆在山脊至紫宸又北而為蓬萊殿則殿有大池宗楚客之詩曰太液天為水則可見其廣矣若此殿地

勢猶高與含元紫宸同在山上則接天之水從何激導而能如此逆上也以此推之則龍首山勢至蓬萊而夷於平地無可疑也詳見前螭頭下金鑾殿者在蓬萊山正西微南也龍首山坡隴之北至此餘勢猶高故殿西有坡德宗即之以造東學士院而明命其實為金鑾坡也韋執誼故事曰置學士院後又置東學士院於金鑾殿之西李肇志亦曰德宗移院於金鑾坡西也石林葉氏曰俗稱翰林學士為坡盖德宗時嘗移學士院於金鑾坡故

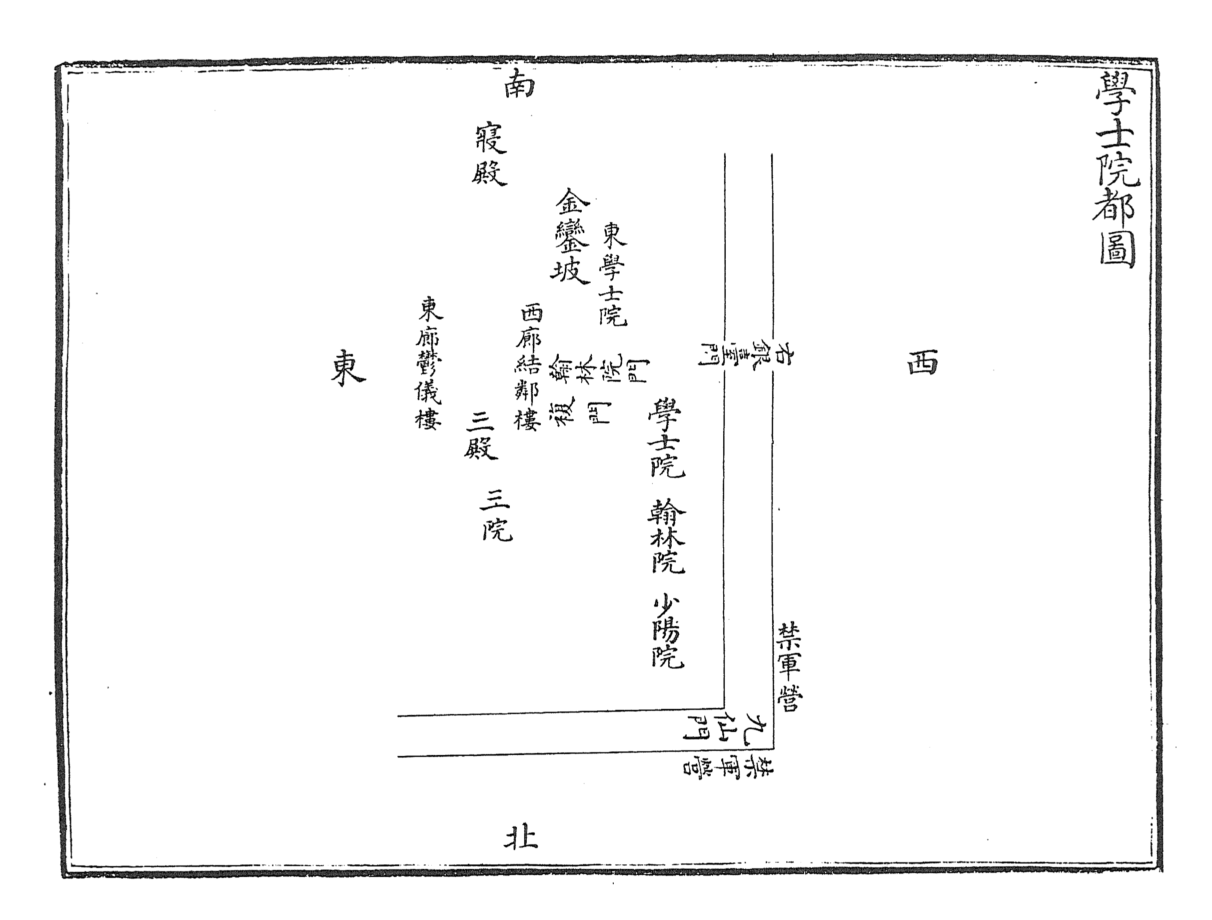
亦稱坡此其説是也而不言金鑾何以名坡於事未白
予故詳言也若夫諸家謂為移院者則亦失實盖徳宗
造院於金鑾坡上是即此之坡而别建一院耳以其在
開元學士院之東故命為東翰林院而夫開元剏立之
院在右銀臺門内者元不曽廢也即諸家謂移院者皆
誤也

複門

複門亦無的載李肇曰翰林之門重複髙大號為胡門

此或為複門也耶韋執誼記曰院在銀臺門内麟德殿重廊之後複門也者即重廊而每廊各設一門者也此即在院得名自西重廊複門而入對乎麟德者也石林曰學士院在禁中非内臣宣名無因得入故院設複門所以通禁庭也石林此語不知何出若指初入院時宣名以為須名乃入則自是由宫城之外而得入宫城之門耳此之宫門即右銀臺門矣而銀臺門不聞嘗設複門也若以院内自有複門須名乃得入對則凡宿直者

身雖得在禁中苟無詔旨不輙見不止學士院限隔複門也反覆求之不旨可合故予亦未敢主信也

學士院都圖
南
寢殿
金鑾坡
東學士院
西廊結鄰樓
翰林院門
東廊鬱儀樓
東
西
學士院
翰林院
少陽院
三殿
三院
禁軍營
九仙門
禁軍營
北

閣本興慶宮圖

南

通陽門

明光門

勤政務本樓

花蕚相輝樓

初陽門

龍堂

東

西

龍池

金明門

沉香亭

大同門

仙靈殿

瀛洲門

翰林院

金花門

新射殿

大同殿

南薫殿

芳苑門

芳苑門

興慶門

金花落

躍龍門

興慶殿

北

右閣本與六典同而有小異惟花蕚相輝樓臨街而在西角後又有勤政務本樓在南六典未載也

興慶宫説

大興京城東南角有坊名隆慶中有明皇為諸王時故宅宅有井井溢成池中宗時數有雲龍之祥帝亦數幸以厭當之後引龍首堰水注池池面益廣即龍池也明皇開元二年七月以宅為宫既取隆慶坊名以為宫名而帝之二名其一為隆故改隆為興是為興慶宫也其曰南内者在太極宫東南也寧薛諸王宅地皆並此宫遂獻入之故玄宗曰大兄遜朱邸以成花蕚相輝之美

會要十六年始移仗於興慶宮聽政會要三十諸王既獻宮地仍別建第宅環宮而居帝於宮隅為二樓西則花萼相輝南則勤政務本西樓以燕兄弟而南樓以修政事也開元二十年築夾城通芙蓉園自大明宮夾東羅城複道由通化安興門次經春明門延喜門又可以達曲江芙蓉園而外人不知也玄宗自蜀回居此宮其南樓下臨通衢故李輔國云可通外人恐或有變也

興慶池

帝王之興悉著符瑞理固有之然而傳會者多也玄宗之名與隆慶坊舊宅相符固可命以為瑞矣六典所記曰宅有井忽湧為小池周袤十數丈常有雲氣或黄龍出其中至景雲間潛復出水其沼浸廣里中人悉移居遂鴻洞為龍池焉開元初以為離宫後又增廣遂為南内其正殿名大同殿殿之東北即有龍池殿盖主此池以為之名也已上並六典　然予詳而攷之長安志曰龍池在躍龍門南本是平地自垂拱初載後因雨水流潦成小

流後又引龍首渠波分溉之日以滋廣至景龍中彌亘數頃深至數丈常有雲龍之祥後因謂之龍池志又曰龍首渠者隋城外東南角有龍首堰隋文帝自北堰分滻水北流至長樂陂西北分為二渠其西渠自永嘉坊西南流經興慶宮呂圖亦著滻水入興慶池路則是興慶之能變平地以為龍池者實引滻之力也人力勝而舊池改故始時數尺以乃數頃不難也至六典所紀乃言初時井溢通鑑云民王純家井溢已乃泉生合二水以成此池

則全沒導漄之實而專以歸諸變化也六典者中書令張九齡之所領撰已上而罷令李林甫繼之仍加注以奏詳見六典下凡此掩飾增損實皆注文而本文無之則是諂辭皆出林甫而非九齡之得知也以其人想之則飾虛成有自可見矣唐事誕妄固有類此者武后改新豐縣為慶山縣其說曰后時嘗因雷雨湧出一山故取以為名也而其何以輒湧也者不言其以也此即在位小人共加傅會也至兩京道里志則言其詳矣曰慶山踴

出初時六七尺漸高至三百尺則非一旦驟為三百尺也自六七尺日日𥾯增至三百尺是積力為之非一夜雷雨頓能突兀如許也此為人力所成大不難見也其時有給事中魏叔璘者竊為戲言曰此平地生骨堆耳后聞賜叔璘死夫近臣竊議尚且見殺則役人施工者安敢誦言其以乎以國力之威為人所不敢竊議之役則雖一夜穿井至深百尺尚其可能則平地𥾯土為山及二十丈豈其難耶南部新書曰天后時有獻三足雞

者左右或言一足偽耳天后笑曰但令史冊書之安用察其眞偽雖之多足即山之踴出者也書其事者皆唐臣安敢明證其偽也此古今符瑞之凡也

華清宮圖

本長安志其宮四面皆有繚墻

西

望仙門

南

望京門

四聖殿

重明閣

七聖殿

玉女殿

石甕湯

九龍殿

御殿及蓮花湯

飛霜殿

寢殿

津陽門

弘文館

北

集靈臺

朝元殿

長生殿

瑶光樓

按歌臺

老君殿

玄元皇帝見于此

明珠殿

笋殿

觀風樓

右通夾城路入城

宜春亭

開陽門

東

温泉

温湯在臨潼縣南一百五十步新豐慶山皆其地在驪山西北十道志曰泉有三所其一處即皇堂石井後周宇文護所造隋文帝又修屋宇并植松柏千餘株貞觀十八年詔閻立德營建宮殿御湯谷湯泉宮太宗臨幸製碑咸亨三年名温泉宮唐年小録曰開元十年置實録與元和志則曰開元十一年置天寶六載改為華清宮於驪山上益治湯井為池臺殿環列山谷開元間明皇每歲十月幸歲盡乃歸以新豐縣去

泉稍遠天寶四載置會昌縣即於湯所置百司及公卿邸第焉華清宮東北向正北門外有左右朝真門正門曰津陽門宮北門之内曰津陽門門外有洪文館以下見津陽門詩注及今所存之迹東面曰開陽門西面曰望京門此兩京字必有悞南面曰望京門津陽門之東曰瑶光樓南有少陽其南曰飛霜殿寢殿也白少傅以長生殿為寢非也御湯九龍殿在飛霜殿之南亦名蓮花湯明皇雜録曰玄宗幸華清宫新廣湯制作宏麗安禄山於范陽以白玉石為魚龍鳧鴈仍以石梁及蓮花同獻彫鐫巧妙殆非人功上大悦命陳於湯中仍以石梁横亘湯上而蓮花纔出於水際上至其所解衣將入而魚龍鳧鴈皆若奮鱗舉翼狀欲飛動上恐遽命撤去而蓮花

至今猶存又嘗於宮中置長湯數十間屋皆周回甃以文石為銀鏤漆船及白木香船寘於其中至於楫棹皆飾以珠玉又於湯中累瑟瑟及沉香為山以狀瀛洲方丈津陽門詩注曰宮內除供奉兩湯外內更有湯十六所長湯每賜諸嬪御其修廣與諸湯不侔甃以文瑶寶石中央有玉蓮花捧湯泉噴以成池又縫綴錦繡為鳧鴈寘於水中上時於其間泛鈒鏤小舟以嬉游焉次西曰太子湯又次西少陽湯又次西尚食湯又次西宜春湯又次西長湯十六所今維太子少陽二湯存焉

玉女殿 今名星痕湯玉石甕湯所出也

七聖殿 殿在宮中自神堯至睿宗昭成肅明皇后皆衣禮衣立侍繞殿石榴皆太真所植

宜春亭 在開陽門外

重明閣 今四聖殿北臨高有重明閣倚欄北瞰縣境如在諸掌

四聖殿

長生殿 齋殿也有事於朝元閣即齋沐此殿

集靈臺

朝元閣 天寶七載玄元皇帝見于朝元閣即

改名降老君殿朝元閣之南玉石為老君像制作精絶鐘樓在朝元閣之東明珠殿長生殿之南近東也笋殿殿側有魏温泉堂碑其石瑩見人形影宫中號玻瓈碑觀風樓樓在宫外東北隅屬夾城而達于内臨池道周視山川大歷中魚朝恩毁折以修章敬寺鬬雞殿在觀風樓之南按歌臺在鬬雞殿之南毬場宜春亭之北門外連理木飲鹿槽丹霞泉在朝元閣之南羯鼓樓朝元閣東近南繚牆之外禄山亂後罕復遊幸唐末遂皆隳廢

温泉説

温泉在麗山與帝都密邇自秦漢隋唐人主皆嘗遊幸

惟玄宗特侈盖即山建宫百司庶府皆行各有寓止自十月往至歲盡乃還宮又緣楊妃之故其奢蕩特為章著大抵宮殿包裹驪山一山而繚墻周徧其外觀風樓下又有夾城可通禁中白居易追咎其事作歌以為後監世喜傳誦然詩多不得其實也華清宮者本太宗温泉宮也天寶六載始名華清而楊妃入宮以太真得幸已在三載則華清未名而妃已先幸今曰春寒賜浴華清池始是初承恩幸時此已誤矣而又記其欵昵則曰

七月七日長生殿華清宫固有長生殿矣而其地乃齋宿禮神之所夲非寢殿帝又未嘗以七月至驪山則白歌皆不審也杜牧詩亦曰一騎紅塵妃子笑無人知道茘枝來𤣥宗亦未嘗以六七月幸華清宫則遞進茘枝亦不在幸山時也案樂天集長恨歌不自為敘以陳鴻所傳驪山事為敘樂天所歌謂妃得幸在賜浴華清之時及方士傳道妃語皆夲鴻傳以為之説也歌之作也在元和元年冬盖王質夫用鴻説勸樂天為之而鴻自

言亦謂得之傳聞非玄宗本紀所載也則樂天之誤出於陳鴻也然而事有不可專執故常者觀風殿有複道可以潛通大明則微行間出亦不必正在十月矣唐志記荔枝香曲所起曰貴妃生日燕長生殿南方適進荔枝因以荔枝香為曲則荔枝熟時亦自可幸驪山也故予謂不可執守故常也凡左方所録宫殿方向長安志率取津陽詩注為據津陽詩者鄭愚之所作也

長春宫

長春宮在同州朝邑縣十道志曰周武帝保定五年宇文護築大業十三年高祖起義自河東引兵而西濟河至朝邑舍於長春宮殆三數月休甲養士仍資永豐倉粟為用迄後此宮不廢揆之商周其殆西亳偃師之類歟詳見予武德二年嘗命太宗鎮此書譜

大安宮

又有大安宮者高祖以秦王功高立宅以居之名洪義宮至貞觀三年高祖為上皇徙而居之改名大安宮在

宮城外西偏而太子宮中乃有顯德弘文麗正等殿皆在太極宮城之內故馬周致議以為不倫也太宗嘗獵昆明獻獲于大安宮蓋自昆明東歸之路也詳見大明宮下

龍躍宮

宮在高陵縣西十里店神堯舊宅也本名通義宮武德六年名龍躍宮以通義監為龍躍寺德宗改為修真觀內有神堯真容至朱梁其宮廢

唐宮雜名

玉華宮

在坊州宜君縣貞觀二十一年造

九成宮

在鳳翔府麟遊縣本隋仁壽宮文帝以避暑每歲春往冬還文帝竟終於此宮太宗欲以宮奉高祖高祖惡之不往貞觀五年太宗自修繕以備清暑改名九成宮高宗永徽元年改為萬年宮

仁智宮

武德七年造在宜州宜君縣

秦蘭池宮

秦於蘭池側造宮至唐猶在太宗出征高祖至此宮餞之或云漢宮

興德宮

在同州馮翊縣南義旗初起嘗駐此

永安宮

貞觀八年置在麟遊縣西

太清宮紫微宮 紫極宮 玄元皇帝廟

開元二十九年詔兩京及諸州各置玄元皇帝廟一所後改為太清宮東都為紫微宮諸州各為紫極宮太清以白石為玄元皇帝真像衮冕之服當扆南向玄宗肅宗真容立侍左右則皆朱衣朝服張巡起兵率吏哭玄元皇帝祠者凡郡皆有紫極宮也

慶善宮披香殿

本名武功高祖舊第也在武功縣渭水北太宗誕生於

此貞觀六年改慶善宮上賦詩呂才被之管絃名慶善樂有披香殿

翠微宮

武德八年造名太和在終南山貞觀二十一年改翠微宮寢名含風殿蘇文忠詩曰植立含風廣殿用此也太宗於此宮上僊楊大年談苑曰宮在麗山絕頂太宗常避暑于此後為寺寺亦廢有遊者題云翠微寺本翠微宮樓閣亭臺數十重天子不來僧又去樵夫時倒一株

松

魚藻宫

禁苑池中有山山上建魚藻宫王建宫詞曰魚藻宫中鎖翠娥先皇幸處不曾過而今池底休鋪錦菱角雞頭積漸多先皇德宗也池底張錦引水被之令其光艶透見也德宗亦已奢矣故横取厚積如大盈之類豈獨爲供軍之用也若非王建得之内侍外人安得而知

十六宅百孫院

在安國寺東寺在朱雀街東第五街 附苑城爲大宅分處十王謂慶忠棣鄂榮儀台潁永濟也後盛壽陳豐常涼六王又就封入内宅是爲十六宅後以諸孫成長又置百孫院

雍録卷四